ATENEA

SABIDURÍA ANTIGUA PARA EL SIGLO XXI

AÑO 1 - Nº 9

REVISTA ATENEA - Nro. 9

(Marzo 2009)

Publicación independiente para el estudio comparativo de las condiciones del mundo y de las fuerzas que actúan en él, en especial la religión, la filosofía, la ciencia, las artes, la política, la educación y la vida social.

ATENEA promueve una investigación profunda de las doctrinas esotéricas y sus exponentes, aceptando todas aquellas colaboraciones debidamente documentadas que deseen aparecer en la revista. Siendo así, los editores de la publicación no comparten necesariamente las opiniones vertidas por los autores de los artículos.

Correo: upasika.com@gmail.com

ÍNDICE

2 - El SIDA en África

3 - LOST: El Proyecto Dharma (Hiranya)

6 - Thomas Edison y la Teosofía (Sylvia Cranston)

7 - El Auriga del Tarot (Phileas)

10 - Estoicismo para nuestros días (Epicteto)

11 - Humor sobre neo-creacionismo

12 - El arte de Andrew González

15 - Entendiendo la Doctrina Secreta (Frater Kabir)

17 - Influencias del legado de HPB (José Rubio y José M. Cuesta)

20 - Dos consejos iniciales (Shilery)

21 - ¿Qué hay de errado con la política? (Arnaldo Sisson)

EDITORIAL

El SIDA en África

Siglo XXI. El papa visita África y recuerda a los fieles de su Iglesia que el uso de preservativos sigue prohibido, mientras que aquellos que mantengan relaciones prematrimoniales se exponen a la condenación eterna. Sí, Siglo XXI.

El Papa Benedicto XVI sigue dando que hablar. Hace algunos días empezó la gira por países africanos, donde el SIDA sigue haciendo estragos desde más de 20 años. Según las estadísticas *"en el África subsahariana están el 67% de los 33 millones de personas portadoras del virus en el planeta, incluyendo el 90% de los niños portadores".*

Antes de su llegada a Camerún, Benedicto declaró que *"no se puede solucionar el problema del SIDA con la distribución de preservativos. Al contrario, su uso agrava el problema."*

Es realmente increíble que la Iglesia Católica Romana siga manteniendo este absurdo discurso, oponiéndose a todos los métodos anticonceptivos conocidos excepto la "planificación familiar", que consiste en una abstinencia sexual temporal.

Pero, ¿qué propone la Iglesia para frenar el flagelo del SIDA? Según el cardenal Javier Lozano Barragán, presidente del Pontificio Consejo para la Pastoral de los Agentes Sanitarios, *"la abstinencia antes del matrimonio, al igual que la fidelidad entre los esposos, son con muchos los medios más eficaces para prevenir el Sida".*

El Catecismo Católico es bien claro al señalar que *"la fornicación es la unión carnal entre un hombre y una mujer fuera del matrimonio. Es gravemente contraria a la dignidad de las personas y de la sexualidad humana, naturalmente ordenada al bien de los esposos, así como a la generación y educación de los hijos".* ¿Cita bíblica? No, esta idea ni siquiera está en la Biblia. Es de autoría pura de la inspirada Iglesia Católica, Apostólica y Romana.

Los argumentos para esta postura son bastante insólitos. Catholic.Net afirma que *"las relaciones prematrimoniales están mal por su objeto y, si bien, no puede negarse que los novios se amen, sí puede afirmarse que la relación sexual no es una manifestación auténtica del amor en esa etapa de sus vidas. (...) La castidad es el arma que tiene el joven o la joven para ver si es realmente amado por su pareja (...) porque si realmente uno ama al otro no lo llevaría al pecado sabiendo que lo degrada ante Dios, le hace perder la gracia y lo expone a la condenación eterna".*

¿Condenación eterna? ¡Por Dios! ¿Cómo la Iglesia puede seguir sosteniendo una doctrina tan ridícula que ni siquiera tiene una base bíblica sólida? ¿No es más lógico que la Iglesia intente abordar el tema de la sexualidad desde una óptica más realista? Al parecer no, pues hace pocas semanas un clérigo dijo que *"la Iglesia es realista, pero se seguirá oponiendo tenazmente a la promiscuidad pecaminosa".*

Lamentablemente, mientras la Iglesia continúa defendiendo sus doctrinas medievales con argumentos medievales, el epidemia del SIDA sigue devastando al sufrido continente africano.

LOST

EL PROYECTO DHARMA

por Hiranya

En nuestro número anterior señalamos que los guionistas de la serie “Lost” hacen referencia en varias oportunidades a diversas concepciones filosófico-esotéricas propias de Oriente. También dijimos que la presencia de dichas referencias no tenía un objetivo didáctico ni “esotérico” sino que simplemente otorgaba al guión exotismo y cierta solidez filosófica que hacían más interesante el argumento.

El proyecto científico que es la piedra angular de “Lost” y sus intrigas es conocido en la saga como “Proyecto Dharma” (“Department of Heuristics And Research on Material Applications”)

En el “Sri Lanka Video”, Hanso afirma que el Proyecto Dharma es quien “*conduce al único camino correcto”*, lo cual está directamente relacionado a una de las principales acepciones del término oriental “Dharma”, propio del hinduísmo y el budismo.

En realidad, la palabra “Dharma” es intraducible. Generalmente se traduce como “deber”, “ley”, “religión” u “orden universal”.

No obstante, el significado más importante para los estudiantes de misticismo por su connotación eminentemente práctica es el “Dharma” como “camino” a seguir.

Dicho de otro modo, “seguir el Dharma” es adecuar la vida personal al orden universal y evolucionar armónicamente sin generar karma.

Según esta concepción, EL MUNDO ES UNA ESCUELA en la que el ser humano debe aprender y desarrollarse. Para poder evolucionar armónicamente, el hombre debe descubrir cuál es su misión en esta existencia y luego poner todo su empeño en cumplir esta misión.

Al seguir ese camino recto que está en consonancia con su misión vital, estará cumpliendo su Dharma (la ley o deber) y no generará karma. Pero, si ignora cuál es el cometido de su existencia o bien lo conoce y prioriza otros objetivos materiales, se alejará por consiguiente del Dharma, generando karma y, de este modo, deberá seguir encarnando una y otra vez.

Como podemos apreciar, el Dharma está íntimamente relacionado a la búsqueda espiritual y al descubrimiento del sentido de la vida, o mejor aún, el sentido de NUESTRA VIDA, en esta encarnación.

Hay dos formas básicas para “encontrar” el sentido de nuestra vida:

La primera forma es la Filosofía: estudiando, reflexionando y formulándonos las preguntas básicas en las que resumió Kant la búsqueda filosófica:

“¿Qué puedo saber?”, “¿Qué debo hacer?” y “¿Qué me cabe esperar?”.

Este es el camino que seguimos y recomendamos a los estudiantes de esoterismo.

La segunda manera es más lamentable: el aprendizaje mediante experiencias extremas, generalmente trágicas, es decir por el camino del dolor. Los accidentes, la pérdida de familiares, las enfermedades incurables y otras circunstancias adversas nos suelen llevar a formularnos las mismas preguntas. Por esto se dice que “el

dolor es vehículo de conciencia", porque nos obliga a reflexionar sobre el sentido de la vida, alejándonos de nuestra comodidad y forzándonos a cambiar.

No obstante, muchas personas que pasan por estas crisis con el tiempo vuelven a su vida pasada, desaprovechando una excelente oportunidad para la transformación radical de la conciencia.

Sobre este punto, Helena Blavatsky señalaba: *"No se quejen, porque lo que a ustedes les parecen sufrimientos y obstáculos suelen ser en realidad los misteriosos esfuerzos de la Naturaleza para ayudarles en su obra si saben aprovecharlos".*

Encontrar el sentido de nuestra vida es descubrir nuestro Dharma e incorporarlo a nuestra vida cotidiana. La decisión es nuestra: o vivimos de acuerdo a nuestro Dharma y evolucionamos, o bien lo ignoramos y generamos Karma, recibiendo golpes y más golpes, vida tras vida.

Tipos de Karma y libre albedrío

Un tema que se repite a lo largo de toda la serie "Lost" es la disyuntiva entre el libre albedrío y el destino marcado o fatalismo. Si la "ecuación Valenzetti" establece exactamente cuántos años y días le restan a la humanidad para autodestruirse, podemos percibir entonces que el argumento central relacionado con la "Iniciativa Dharma" es el intento de evitar que

"SIC"

* En el capítulo "Walkabout", John Locke le grita al agente de viajes: "¡Hey! ¡No se vaya! ¡No sabe con quien está hablando! ¡No me diga lo que no puedo hacer, nunca! Es el destino. Es el destino. ¡Es mi destino!.¡Se supone que tengo que hacer esto, maldita sea! ¡No me diga lo que no puedo hacer! No me diga lo que no puedo..."

* En el primer capítulo, Charlie escribe en sus vendas la palabra "FATE" (Destino) que luego cambia por "LATE" (Tarde).

* En el capítulo "White Rabbit", John Locke le dice a Jack: "¿Y si todo lo que ha pasado aquí ha ocurrido por una razón?".

* En el capítulo ""What Kate Did", Eko le dice a Locke: "No confundas coincidencia con el destino".

* En el capítulo "Flashes Before Your Eyes", Desmond le pregunta a la señora Hawking la razón por la cual no ha salvado al hombre de zapatos rojos. Y ella contesta: "Porque no hubiera importado. Si le hubiera avisado de lo del andamio, mañana le habría atropellado un taxi. Si le aviso de lo del taxi, se hubiera caído en la bañera y se hubiera roto el cuello. El universo, afortunadamente, tiene una manera de corregir las cosas. Ese hombre estaba destinado a morir. Ese era su camino igual que es el tuyo ir a la isla. No lo haces porque sea tu elección. Lo haces porque estás destinado a ello."

* En el mismo episodio, Desmond le revela a Charlie, "He intentado salvarte dos veces, pero el universo tiene su manera de corregir las cosas. Y yo no puedo pararlo siempre. Lo siento. Lo siento porque no importa lo que yo intente. Vas a morir, Charlie".

ocurra lo que supuestamente es inevitable.

Los orientales establecen distintos tipos de karma. Uno de ellos es el "Prarabdha" o "karma maduro". El teósofo Pavri señala que: *"Prarabdha ejerce su presión hasta cierta medida sobre nuestras acciones pero no sobre nuestro libre albedrío"* y dice que *"de hecho, Prarabdha se divide en tres clases:*

a) DRADHA, el fijo, inevitable e ineludible.

b) ADRADHA, no filo que puede evitarse.

c) DRADHA-ADRADHA, semifijo, eludible.

De estos tres, el karma DRADHA PRARABDHA no puede evitarse, pero las otras dos clases pueden eludirse, o alterarse en sus efectos, por virtud del libre albedrío".

Volviendo al Dharma, en "Lost" varios personajes deben realizar determinadas cosas *de cierta forma* para obtener los resultados deseados. Quizás el personaje que hace hincapié continuamente en este concepto sea John Locke.

En la primera temporada, Locke le dice a Jack: *"¿Crees que nos estrellamos aquí por casualidad? ¿Justamente aquí? Fuimos traídos aquí por un propósito, por una razón, todos nosotros. Cada uno de nosotros fue traído aquí por una razón... La Isla nos trajo aquí. Esto no es un sitio normal, ya lo has visto. Sé que lo has visto. Pero la isla te escogió, Jack. Es el destino."*

En nuestro número anterior afirmábamos que, si bien los guionistas usan deliberadamente símbolos y conceptos de Oriente, no necesariamente se pretende dictar cátedra sobre los mismos o difundir un mensaje en concreto. Simplemente debemos apreciar a la serie por lo que es: un buen entretenimiento. Sin embargo, la comprensión de algunas ideas que se repiten a lo largo de los capítulos, nos será de utilidad para entender un poco más el entreverado argumento de la serie y reflexionar sobre la libertad y el libre albedrío en nuestras vidas.

SÍMBOLOS COMPARADOS

INICIATIVA DHARMA

Origen: Serie televisiva "LOST", capítulo ""Man of Science, Man of Faith"

Diseño: Octogonal, con un círculo central que cambia en las diferentes estaciones de la isla.

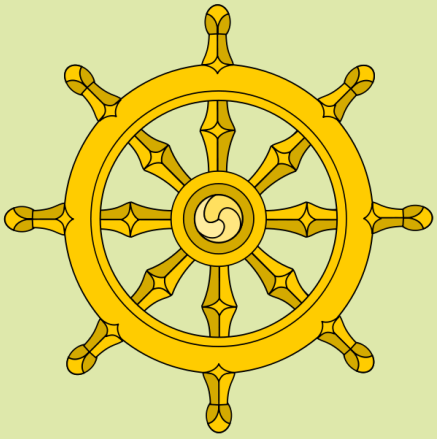
Simbolismo: Cuando termine la serie, tal vez lo tengamos un poco más claro.

PA KUA

Origen: Taoísmo

Diseño: Octogonal, con un círculo central que representa los principios del Yin y el Yang.

Simbolismo: "Pa Kua" significa en chino "los ocho Kuas" y representan una parte de nuestro cuerpo, una parte de la naturaleza, un miembro de la familia, una orientación, etc.

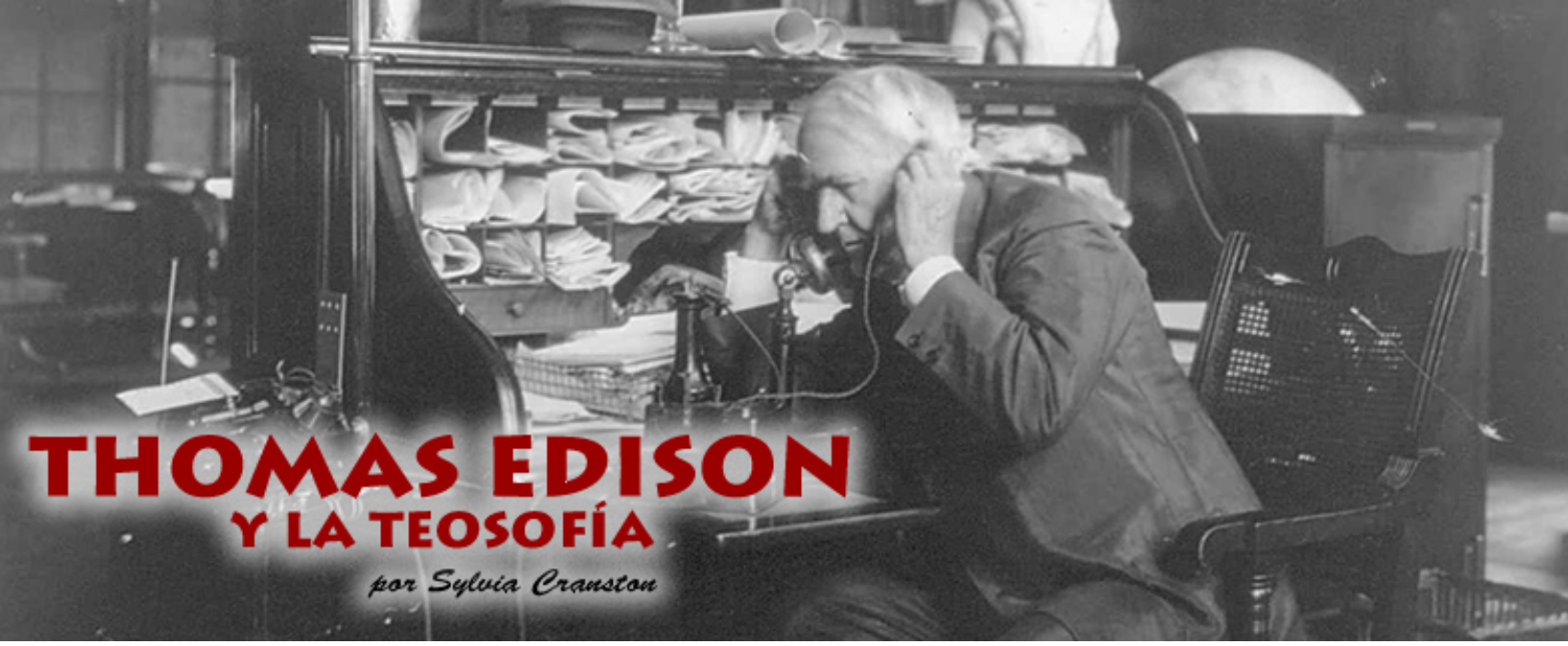


DHARMA CHAKRA

Origen: Hinduísmo, y utilizada también por el Budismo y el Jainismo.

Diseño: Rueda con ocho radios.

Simbolismo: Esta rueda representa al Dharma para las tres religiones mencionadas. En el caso del Budismo, simboliza el óctuple recto sendero del Buddha.



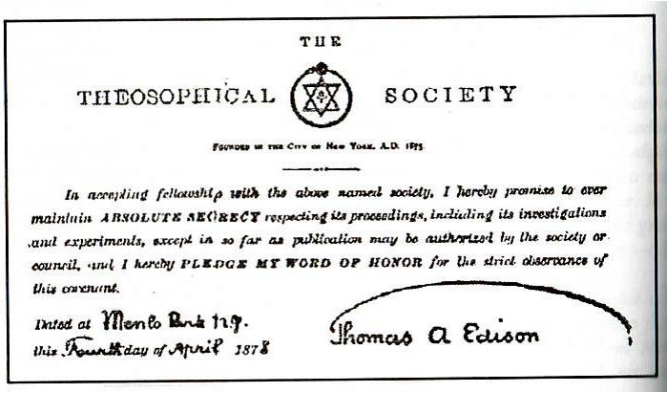
THOMAS EDISON
Y LA TEOSOFÍA

por Sylvia Cranston

En 1878, Thomas Edison se hizo miembro de la Sociedad Teosófica. Henry Olcott recuerda:

"El 5 de abril, T.A. Edison me envió su solicitud firmada para ser miembro de la Sociedad Teosófica. Yo lo había visto en las exhibiciones de sus invenciones eléctricas en la Exposición de París durante ese año; siendo yo secretario honorario del Comité Nacional de ciudadanos formado a requerimiento del Gobierno Francés, para inducir al Congreso de los Estados Unidos a emitir una ley que permitiera a nuestro país tomar parte en la primera exposición internacional de las industrias del mundo desde la caída de [su] Imperio y la fundación de la República Francesa (1). Edison y yo hablamos sobre fuerzas ocultas, y despertó mucho mi interés cuando afirmó haber realizado algunos experimentos en esa dirección. Su propósito era tratar que un péndulo, suspendido en su laboratoria privado, se moviera por la fuerza de la voluntad". (2)

En aquellos días, se imponía una promesa de secreto a los nuevos miembros, porque, como se indicaba previamente, la sociedad se había perjudicado por la publicación de falsas historias sobre sus procedimientos. Aquí está el compromiso de Edison:



THE

THEOSOPHICAL SOCIETY

Founded in the City of New York, A.D. 1875

In accepting fellowship with the above named society, I hereby promise to ever maintain ABSOLUTE SECRECY respecting its proceedings, including its investigations and experiments, except in so far as publication may be authorized by the society or council, and I hereby PLEDGE MY WORD OF HONOR for the strict observance of this covenant.

Dated at Menlo Park N.J. this Fourth day of April 1878

Thomas A Edison

Texto: "En aceptación de la fraternidad propuesta por la sociedad arriba mencionada, yo prometo por la presente mantener siempre ABSOLUTO SECRETO con respecto de sus procedimientos, incluyendo sus experimentos e investigaciones, excepto que media la autorización de la Sociedad o su Consejo para su publicación, aquí COMPROMETO MI PALABRA DE HONOR de la estricta observancia de este compromiso.

Fechada en Menlo Park st.9, Thomas A. Edison, el 4 de abril de 1878"

Helena Blavatsky había hablado a Nadya sobre el ingreso de Edison y en el mes de julio le escribió:

"Por supuesto, Edison ha mantenido la promesa y la mantendrá. El tonto de Dobrovolsky ha omitido mucho de mi artículo sobre Edison en el Pravda y seguramente la parte más interesante. [Edison] logra verdaderso milagros. Krishnavarma le ha enseñado dos cosas más, así que con un pequeño aparato, casi insibible sobre su cuello, los sordos oirán bastante bien". (3)

Respecto de la influencia de la Teosofía en la filosofía de Edison, treinta años después él discutió sus criterios metafísicos en una entrevista registrada en el "Scientific American". Archibald Keightley, Doctor en Medicina, realizó una profunda comparación con "La Doctrina Secreta" y perfiló nueve puntos de similitud. Justo antes de morir, los periodistas preguntaron a Edison si creía en la supervivencia después de la muerte. El respondió: *"La única supervivencia que puedo concebir es comenzar un nuevo ciclo de vida otra vez".*

Notas

(1) En 1979, en el 100º aniversario de la lámpara eléctrica, los archivos en Madison, Nueva Jersey expusieron, entre otros documentos de 1879, un recibo oficial de la Sociedad Teosófica del pago de Edison de su cuota anual como miembro activo.

(2) Olcott, Henry: "Historia de la Sociedad Teosófica"

(3) Blavatsky le obsequió a Edison un ejemplar de su obra "Isis sin Velo" y el inventor agradeció el envío en una carta a Henry Olcott: "Por favor dígale a Madame Blavatsky que recibí su extraña obra y le agradezco por esto. ¡Voy a leer entre líneas!". (Citado en la biografía "Edison: Inventing the Century" de Neil Baldwin.

El Auriga del Tarot

por Phileas

El séptimo arcano del Tarot nos muestra la imagen de un auriga manejando un carro que es tirado por dos esfinges: una blanca y otra negra. Este carro –nos dice Nosenzo Spagnolo- *"es un carro triunfal, de conquistador. [Es] el vehículo de los guerreros y de los héroes" (1).* Es decir que en un primer acercamiento el naipe nos está mostrando a un guerrero (el auriga, que lleva una indumentaria bélica) que marcha hacia la conquista. ¿De qué? Ya lo veremos.

Atuendo y entorno

Como es usual en todas las cartas del Tarot, este arcano posee varios contrastes con la figura anterior (loa amantes). De acuerdo con B.O.T.A.: *"La clave 6 presenta todo en un estado natural. Las figuras humanas están desnudas. Se encuentran en un campo abierto y sus alrededores no presentan rastro de invención humana, o mano de obra humana. La clave 7 multiplica la idea de "valla" en varias formas: en la parte del fondo hay una ciudad rodeada por un muro de piedra. Al pie del muro hay un río, que es otra defensa para la protección de los habitantes de la ciudad"*. (2)

La parte inferior del carro tiene forma de cubo (símbolo de la materia) mientras la cabina, donde va ubicado el conductor, tiene adornos estelares que nos hacen referencia a su carácter "celeste" en oposición a la sección más baja que es "terrestre".

Las dos esfinges que tiran del carruaje miran hacia lados opuestos y sus colores acentúan esta polaridad. Lo mismo puede decirse de las dos lunas que aparecen en los hombros del auriga: mientras una sonríe, la otra muestra un rostro apesadumbrado.

Estas oposiciones irreconciliables que aparecían también en otras cartas son secundarias ya que en centro de la carta aparecen los símbolos hindúes del lingam y el yoni unidos, dando una importancia capital al concepto de "unión de los opuestos".

Aplicando las llaves

Llave Cósmica: El carro es una alegoría del cuaternario inferior mientras que el auriga representa a nuestro Yo Superior. La forma cuadrada del carruaje alude a la materia mientras si prestamos atención al conductor, vemos que éste tiene sus brazos en una postura tal que se asemeja a un triángulo, lo cual está en concordancia con las representaciones clásicas de la tríada y el cuaternario: un triángulo sobre un cuadrado.

El cuadrado es tosco y generalmente aparece en los diferentes mazos con una consistencia pétrea, mientras que el auriga tiene varios detalles que lo identifican como el Yo más alto, ya que posee en su mano una vara que representa el antakharana mientras que luce en lo alto de su cabeza una estrella luminosa que simboliza la "chispa divina", el atman.

Curiosamente, Annie Besant nos revela en uno de sus libros que en sánscrito la palabra "rath" significa tanto "cuerpo humano" como "vehículo".

Clave: El carro con su forma cuadrada nos remite al Cuaternario Inferior, mientras que el auriga, con la parte visible de su cuerpo dispuesta en forma de triángulo, se relaciona con la Tríada Superior.

Llave Emocional: Las dos esfinges simbolizan los sentidos que deben ser dominados por el auriga. En los mazos más antiguos podemos observar caballos en lugar de esfinges, que fueron incluidas seguramente para reforzar el concepto de los opuestos.

En Oriente, el auriga más conocido es Krishna que en

el “Mahabharata” conduce un carro de cinco caballos. Nos dice Maurice Cotterell: *“Krishna compara los cinco sentidos con un grupo de cinco caballos. El jinete en el carro es el alma, que debe controlar a los caballos mediante las riendas (el intelecto). De otro modo, los caballos no obedecerán, derribarán el carro y herirán el alma. El deseo es visto como el enemigo prevaricador a derrotar, porque conduce a la frustración, que a su vez produce rabia, y ésta lleva a la desilusión, que causa la destrucción de sí mismo y de los otros. Es el cuerpo el que desea, pero el alma es la que sufre las consecuencias”*.

En términos orientales podemos decir que el cometido del auriga es *“dirigir los caballos de los sentidos por el sendero de la Verdad (Sathya), asfaltado por la Rectitud (Dharma) e iluminado por el Amor (Prema), hacia la meta de la Paz (Shanti)”*. (3)

Una visión cristiana y occidental de esta concepción la da Cornelius Lapide, quien afirma que *“el carro es el alma animal. Puede tener buenos o malos caballos. Los buenos caballos son las virtudes del alma. Los malos son las pasiones del alma. Un buen auriga refrena los malos caballos y los hace volver, por así decirlo, a su exilio… Así un buen auriga es aquel que sabe cómo gobernar sus caballos… y así llegan a convertirse en los caballos de Cristo”.*

Clave: Las esfinges o caballos son quienes tiran del carro, pero para lograr que lo lleven a donde nosotros queremos debemos domarlos, dominarlos. En todas las apariciones simbólicas del carro, tanto de Oriente como Occidente, los caballos representan los sentidos que deben dominados por el conductor mediante las riendas (en este caso no hay riendas, luego nos referiremos a esto).

Llave pránica: En esta carta y en la anterior se hace referencia a la unión de los opuestos. Aunque las esfinges estén en evidente contradicción, el carro que impulsan tiene dibujado en un lugar central los símbolos del lingam y el yoni unidos.

El Yoni significa para los hindúes “vulva, útero, seno materno, fuente, origen” mientras que el Lingam significa “miembro viril, falo”. La unión de Yoni y Lingam es objeto de veneración por los shaktas, los seguidores del Tantra.

El Shakti no es otra cosa que “poder, fuerza, energía”, en particular la energía divina, que es personificada por la esposa del dios Shiva. En las doctrinas tántricas, el Shakti o energía creadora es el tema central.

Más allá de estas doctrinas particulares (a menudo mal comprendidas por los occidentales) la unión de Lingam y Yoni tiene dos interpretaciones: una relacionada a la unión de los opuestos que se sugería en el arcano de los amantes, y otra ligada directamente a la sexualidad, que también es una consecuencia directa de la carta anterior.

Clave: En un lugar destacado de la carta se hallan los símbolos hindúes de Lingam y Yoni, que se refieren a la unión sexual y la armonía de los opuestos.

Llave moral: El auriga transita por el mundo en su carro, pero no pertenece al mundo. Este concepto se repite una y otra vez en la Biblia, cuando Jesús dice que *“¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios”*. (4) Muchas veces se ha interpretado este pasaje como una invitación al aislamiento, mientras que el esoterismo lo interpreta de un modo diferente. Preferimos hablar del “camino de la salamandra”, es

decir que el estudiante debe “estar en el fuego sin quemarse”, en alusión a una vida en sociedad insana que debemos evitar que nos arrastre.

Esta idea va de la mano con la que postulación del mundo como una escuela o un gimnasio psicológico para evolucionar. En este sentido todos los obstáculos y las crisis de la vida son parte de nuestro crecimiento interior.

Por eso en el camino espiritual son importantes las buenas y las malas compañías. El sufí Cunh aconsejaba: *“Evita el trato de las gentes que no son de tu género de vida; pero sin que de ellos formes mal juicio ni se te ocurra pensar mal. Huye de ellos, sólo con la intención y propósito de buscar la compañía de Dios y de los suyos”.*

Clave: El conductor aparece aislado del mundo en el que se mueve. Incluso las esfinges coloreadas de blanco y negro acentúan el concepto del “mundo de los opuestos”.

Llave mental: Desde esta perspectiva, el conductor del carro es la Mente. Como vemos, el mismo permanece sereno y conduce el carro sin necesidad de riendas, lo cual simboliza el triunfo de la mente sobre la materia.

En este sentido, esta llave está íntimamente ligada con la llave emocional, que se enfocaba en los caballos o las esfinges como los “sentidos que deben ser controlados” mientras que de acuerdo a la llave mental la atención se centra en el auriga que es la mente bajo control. Y solamente una mente concentrada puede dominar los sentidos.

En la conocida obra de Krishnamurti “A los pies del Maestro” se habla de “seis reglas de conducta”, señalando que la primera es “Dominio de la Mente”. Sobre este tema, Krishnaji dice que: *“ello implica dominio del temperamento, de suerte que no podáis sentir cólera o impaciencia; dominio de la mente, de modo que podáis sosegar y tranquilizar el pensamiento y, por medio de la mente, dominio del sistema nervioso, a fin de que se excite lo menos posible. (...) Mente tranquila significa también valor para arrastrar sin temor las pruebas y dificultades del Sendero; significa además firmeza para considerar serenamente cuanto os acontezca en la vida cotidiana, y evitar el incesante tedio e inquietud que dimanen de ciertos pormenores de la vida, en los que muchos malgastan la mayor parte del tiempo”. (5)*

Ernest Wood se preguntaba: *“¿Qué significa, entonces, esta concentración, y qué práctica hemos de seguir para obtener el dominio de la mente?” para*

luego concluir que “No quiere decir que debemos estrechar, limitar, confinar nuestros pensamientos y actividades. No significa retirarse a las selvas o a las montañas. Ni tampoco perder la simpatía e interés por todo lo humano. Ni significa que la corriente de la vida se ha secado en nuestras venas, como el río del desierto en el árido estío. Sino que toda nuestra vida está inspirada en un solo propósito. Significa pensamiento y actividad siempre crecientes y más amplias simpatías, pues estamos siempre alerta para usar todas las cosas en un gran y único objetivo”. (6)

Clave: El conductor sereno, manejando con facilidad el carro sin ayuda de las riendas nos remite al control mental y a una total concentración, dominando así a los sentidos que habíamos citado en un párrafo anterior. (7)

Notas

(1) Nosenzo Spagnolo: Guía Práctica del Tarot

(2) B.O.T.A. Curso 2

(3) Sai Baba: El Gita

(4) Santiago 4:4

(5) Krishnamurti, Jiddu: A los Pies del Maestro

(6) Wood, Ernest: Curso Práctico de Concentración Mental

(7) Por razones de espacio no hemos podido abordar el análisis de la clave alternativa, recordando además que la séptima clave es de interpretación personal.

ESTOICISMO

para nuestros días

El dominio de uno mismo es el objetivo al que la voluntad divina desea que aspiremos

El mal no reside de forma natural en el mundo, en los acontecimientos ni en las personas. El mal es consecuencia del descuido, la pereza o la distracción: aparece cuando perdemos de vista el verdadero propósito de nuestra vida.

Cuando recordamos que el propósito es el progreso espiritual, volvemos a esforzarnos en dar lo mejor de nosotros mismos. Así es como se alcanza la felicidad.

Acepta con calma los acontecimientos tal como ocurren

No exijas que los acontecimientos sucedan como deseas. Acéptalos tal como son realmente. Así te será posible la paz.

Haz tuya la voluntad de la naturaleza

Descubre la voluntad de la naturaleza. Estúdiala, préstale atención y hazla tuya.

La voluntad de la naturaleza nos es revelada mediante experiencias comunes a todos. Por ejemplo, si el hijo de un vecino rompe un tazón o algo por el estilo, decimos de buen grado: «Estas cosas pasan». Cuando el tazón que se rompa sea el tuyo, deberías responder de la misma forma en que lo haces cuando se rompe un tazón ajeno.

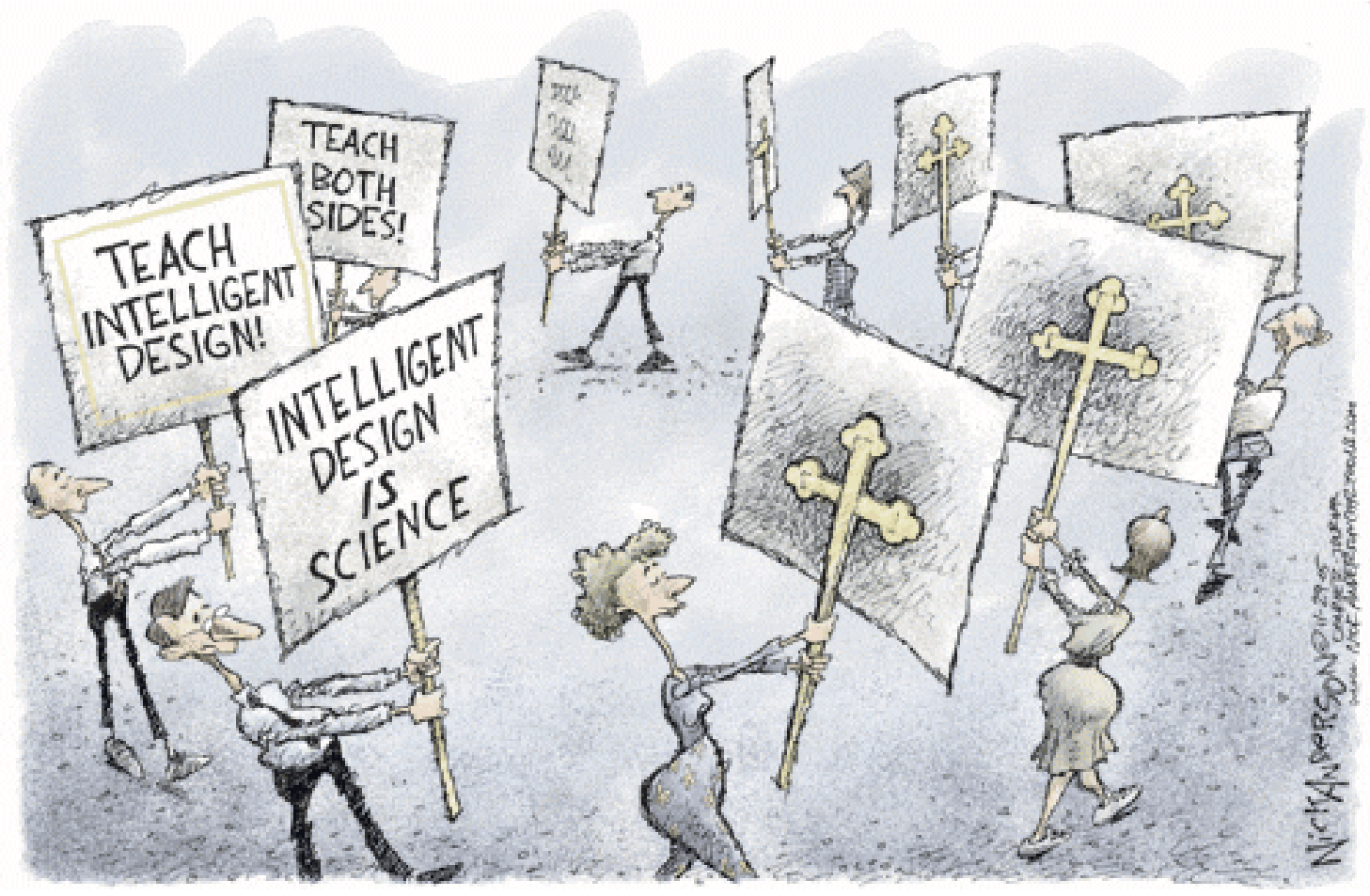
Traslada esta premisa a asuntos de mayor importancia emocional y material. ¿Que muere el hijo, la esposa u otro ser querido de otra persona? En tales circunstancias, cualquiera puede decir: «Es el ciclo de la vida. La muerte tarde o temprano llega. Hay cosas inevitables».

Pero cuando quien muere es nuestro hijo o nuestro amor, tendemos a exclamar: «¡Ay de mí! ¡Qué desgraciado soy!»

Recuerda lo que tú sientes cuando le sucede lo mismo a otra persona. Transfiere ese sentimiento a tus circunstancias actuales. Aprende a aceptar los acontecimientos, incluso la muerte, con inteligencia.

Epicteto

Humor sobre el neo-creacionismo



El Arte de
Andrew González

Andrew González es un artista contemporáneo que pertenece a una escuela artística denominada "Arte Visionario", que busca la trascendencia, buscando la inspiración en temas metafísicos como el mundo angelical o el amor en su estado más puro.

En este número incluimos algunas de sus obras, pero quienes estén realmente interesados en este interesantísimo pintor, se pueden dirigir a su página web:

http://www.sublimatrix.com

ENTENDIENDO LA DOCTRINA SECRETA

Parte 2

POR FRATER KABIR

En el número anterior dimos algunos consejos para el estudio de la obra máxima de Helena Petrovna Blavatsky: “La Doctrina Secreta”.

Sin embargo, obviamos un consejo que vale la pena señalar a quienes recién comienzan el estudio del esoterismo. El consejo es este: ABORDA EL ESTUDIO DE LA DOCTRINA SECRETA LUEGO DE HABER ESTUDIADO TEXTOS MÁS ACCESIBLES.

Textos más accesibles

Pero, ¿Qué textos pueden considerarse más accesibles? Es importante diferenciar entre textos “accesibles” y literatura barata, que sólo confunde y nos retrasa en nuestros estudios. Los textos de Samael Aun Weor y sus seguidores, por ejemplo, son una mezcla incoherente de enseñanzas orientales y occidentales que no nos llevan a ninguna parte. Bajo la excusa de una “síntesis”, Samael Aun Weor escribió decenas de obras mal redactadas (muchas veces plagiando a Arnold Krumm-Heller) que no sirven para mucho.

Esto mismo sucede con varios autores de la corriente “New Age” que confunden términos, conceptos y nos introducen al mundo de la seudo-espiritualidad. No obstante, es importante señalar que en la literatura de la Metafísica “New Age” existen algunas excepciones a esta regla, con autores que pueden ser un primer escalón para estudiantes que -por su nivel cultural- no estén habituados a investigaciones más rigurosas.

Para empezar, el libro más recomendable es “A los Pies del Maestro” de Jiddu Krishnamurti, un clásico de la literatura espiritual de principios del siglo XX. Este libro no es muy extenso y contiene los elementos fundamentales que debe considerar el aspirante que recién comienza a hollar el Sendero. Otro libro fundamental para quienes se inician en los estudios esotéricos es “El Kybalión”, un compendio de las siete leyes del Universo según el Hermetismo, comentadas por “Tres Iniciados”. Este es un libro de referencia y seguramente lo leeremos muchas veces más.

Entre las obras de la propia Blavatsky sugerimos la lectura de “La Clave de la Teosofía”, que está escrito en un lenguaje accesible a través de preguntas y respuestas.

Dentro del Movimiento Teosófico, existen otros autores a destacar para un estudio primario: Annie Besant, C. Jinarajadasa, Clara Codd, Charles Leadbeater, Pestanji Pavri, y Arthur Powell. Vale la pena señalar que estos autores pertenecen a una corriente posterior a Blavatsky y que algunos han llamado “Neo-teosofía”. Los blavatskianos fundamentalistas consideran que estos autores no son auténticos continuadores de la obra de HPB, pero nosotros podemos considerar que -aunque existan ciertas concepciones distintas en algunas de sus obras- sus textos son válidos y están en consonancia con el pensamiento teosófico tradicional, más aún teniendo en cuenta lo que decíamos en el número anterior acerca de la “infabilidad” de Blavatsky.

Algunas obras que se consideran “básicas” para el estudio no son recomendables para este primer contacto con la Filosofía Perenne. Nos referimos -por ejemplo- a “Luz en el Sendero” y “La Voz del Silencio”, dos libros muy profundos y que seguramente aprovecharemos más adelante.

Entre los libros sagrados que podemos leer en este primer acercamiento a la Sabiduría Antigua, recomendamos “La Biblia” (que seguramente nos resultará familiar por el entorno en el que nos hemos criado los occidentales) y el “Bhagavad Gita”, que contiene algunas ideas centrales de la Sabiduría Antigua.

Otras corrientes

Existen corrientes cercanas a la Teosofía como el rosacrucismo.

Existen varias escuelas ligadas al pensamiento rosacruz, aunque la propia Blavatsky aseveró una vez que el auténtico rosacrucismo había muerto con Cagliostro.

Dejando de lado a las escuelas rosacruces mercantilistas (como AMORC), los escritos rosacruces más valiosos son los del danés Carl Grasshoff (Max Heindel) que estableció una escuela de místicos cristianos en California, escribiendo decenas de libros sobre temas de misticismo desde un punto de vista judeo-cristiano. La mayoría de sus obras son muy interesantes, en especial "El Concepto Rosacruz del Cosmos", que posee innumerables puntos de contacto con "La Doctrina Secreta" pero escritas en un lenguaje occidental y cristiano. En la misma línea de Heindel encontramos a Manly Palmer Hall, autor de una serie de libros cortos que son muy valiosos para el neófito.

Por último, la literatura del "New Thought" suele ser muy provechosa, en especial los textos de W. W. Atkinson, más conocido como Yogi Ramacharaka.

La lista podría ser mucho más larga, aunque nuestra pretensión es bien clara: advertir al estudiante que antes de abocarse al estudio de un libro tan complicado y profundo como "La Doctrina Secreta" es importante primero empaparse de algunos términos y conceptos manejados por autores más "entendibles".

La lista de Zaniah

Hace algunos años, Kier editó un libro de Zaniah titulado "Guía Esotérica" que contenía algunos consejos para los estudiantes. Nos parece interesante incluir la lista de libros que el autor recomendaba para un estudio básico de temas esotéricos:

OBRAS SUGERIDAS PARA UN ESTUDIO PRELIMINAR

BESANT, Annie: Lecturas Populares de Teosofía
BESANT, Annie: Manual Teosófico
BESANT, Annie: El Hombre y sus Cuerpos
BESANT, Annie: La Sabiduría Antigua

DURVILLE, Henri: Historia de la Ciencia Secreta
HEINDEL, Max: Cristianismo Rosacruz
HEINDEL, Max: Los Misterios Rosacruces
HEINDEL, Max: Filosofía Rosacruz en Preguntas y Respuestas
LEADBEATER, Carlos W.: Un Libro de Texto de Teosofía
NEMO: Qué es la Teosofía
NEMO: Cartas Rosacruces
RAMACHARAKA, Yogi: Catorce Lecciones de Filosofía Yogi
VIVEKANANDA, Swami: Filosofía Vedanta

OBRAS SUGERIDAS PARA ESTUDIOS MÁS AVANZADOS

BAILEY, Alice: El Alma y su mecanismo
BAILEY, Alice: Iniciación Humana y Solar
BESANT, Annie: El Yoga. - El Hombre Perfecto
BESANT, Annie: La Evolución de la Vida y de la Forma
BLAVATSKY, Helena: La Clave de la Teosofía
BLAVATSKY, Helena: Isis sin Velo
HALL, Manly: First Principies of Philosophy 2nd. ed.1942). Words to the Wise (1936). Talks to Students (5th. ed. 1943). What the Ancient Wisdom Espects of its Disciples (5th. ed.1945)
HARTMANN, Franz: En el Pórtico del Templo de la Sabiduría
HEINDEL, Max: Concepto Rosacruz del Cosmos
HEINDEL, Max: Enseñanzas de un Iniciado
HEINDEL, Max: Recolecciones de un Místico
HEINDEL, Max: Cartas a los Estudiantes
JINARAJADASA: Fundamentos de Teosofía
POWELL, Arturo: El Doble Etérico
POWELL, Arturo: El Cuerpo Astral
POWELL, Arturo: El Cuerpo Mental
POWELL, Arturo: El Cuerpo Causal
SCHURE, Edouard: Tratado de Cosmogonía
STEINER, Rudolf: La Teosofía
STEINER, Rudolf: Tratado de Ciencia Oculta
TRES INICIADOS: El Kybalion

Creemos que este artículo era necesario antes de seguir profundizando los temas relacionados con el estudio de "La Doctrina Secreta" que evidentemente no puede ser abordado sin un conocimiento previo de algunos conceptos capitales de la investigación teosófica.

UNA HISTORIA DE RAMAKRISHNA

Un comerciante adinerado se acercó al Maestro y le preguntó:

- ¿Cómo puedes asegurarme que existe Dios?

Y respondió Ramakrishna: "Si vivimos en Dios, la manifestación desaparece; si vivimos en el mundo, Dios no existe".

INFLUENCIAS
DEL LEGADO DE HPB

PARTE 3

por José Rubio y José Miguel Cuesta

En España podemos destacar a Mario Roso de Luna (1872-1931), «Teósofo y Ateneísta», como gustaba definirse, eminente e ilustre personaje, olvidado injustamente, que fue un sabio de principios de siglo pocas o casi ninguna vez nombrado.

Queremos detenernos un poco en este personaje español y en su época, pues es una muestra de cómo las ideas teosóficas también llegaron a España –unidas o paralelas a las de la Masonería, pues muchos políticos de entonces profesaban en esta venerable orden– y fueron caldo de cultivo de personajes y obras. En realidad la Masonería ya estaba implantada en España, pero con la Teosofía cobró un nuevo vigor.

Es un deber comenzar por D. José Xifré, delegado presidencial para España de la Sociedad Teosófica, aristócrata, discípulo de Blavatsky en Londres y amigo de Alfonso XII con quién estudió en el mismo colegio parisino del exilio. El mismo Alfonso le obligó a elegir entre la Teosofía y él cuando, ya reinando, la iglesia no veía con buenos ojos sus andanzas teosóficas. Se dedicó a la Obra, y al pertenecer a la nobleza atrajo en un primer momento a gente de su condición, contando entre los primeros miembros con grandes personajes de la época: D. Francisco Montoliu y Togores, D. Rafael Monleón y Torres, D. Florencio Pol, Conde de Plasencia, etc. Financió la revista Sophia que salió a primeros del año 1893 y que fue desde entonces el órgano oficial de la Teosofía española. De Mario Roso de Luna podemos destacar que a la par de sus orígenes extremeños (nació en Logrosán), y de sus primeras andanzas en estas tierras, sobre todo en cuestiones arqueológicas e históricas, sus dotes científicas y humanísticas le llevaron a viajar por Europa (París en 1897) y a trasladarse más tarde a Madrid, donde permaneció el resto de su vida; a excepción de un viaje a Sudamérica. Sus dotes le hubieran permitido acceder a puestos importantes, pero su afición, o mejor dicho, su devoción a las doctrinas que Blavatsky trasmitió (a la que no conoció físicamente pero de la que se consideraba discípulo), le cerraron muchas puertas.

Quiso estudiar la profesión de Ingeniero de Caminos, pero su familia lo orientó hacia la abogacía, acabando la carrera en 1884. Su pasión innata por la astronomía le permitió hacer varios descubrimientos, de los que el más conocido es el cometa al que se le dio su nombre en todas las cartas astronómicas del mundo, en 1893. Representaba a la Cruz Roja en Extremadura. En 1901 colabora con Toro y Gómez en la realización del Diccionario Ilustrado de la Lengua Castellana. Y en ese mismo año se licenció en ciencias físico-químicas.

Fue en 1902 cuando conoció las obras de H.P. Blavatsky, y dos años después se afilió a la S.T. de Adyar. Como miembro de la misma y en su representación, viajó a Sudamérica en 1909, para dar un ciclo de conferencias por todo el continente que han pasado a la posteridad. Al parecer fue en sustitución de Annie Besant, que no podía acudir por otros motivos. Con ella tuvo una conversación de la que no

salió muy complacido… Era la época de las disidencias que hemos mencionado.

Alterna en está segunda época de su vida las conferencias, los escritos (sobre todo comentando las obras de H.P.B) y las charlas en el Ateneo con los intelectuales de su época. A esas charlas acudían Valle-Inclán, Cajal, Emilio Carrere, Arturo Soria, Gómez Carrillo, etc. Con Pío Baroja se veía a veces en una librería de la calle San Bernardo. Recientemente el Ateneo ha vuelto a colocar su fotografía de donde fue quitada, al lado de las de otros ilustres ateneístas, pues después de la Guerra Civil todo lo teosófico y masónico fue perseguido y quemado.

Nos gustaría ilustrar la relación de Roso con Valle-Inclán (declarado amigo) con unas pocas frases:

«Una de las fuentes principales del ocultismo en el que se fundamenta La lámpara maravillosa (una obra poco conocida de Ramón de alto contenido esotérico) es la teosofía en los términos en que fue popularizada por la Sociedad Teosófica de Helena Petrovna Blavatsky, que se desarrolló en España desde 1892 hasta el comienzo de la Guerra Civil. Además de conocer a otros escritores también atraídos por el ocultismo, Valle estaba familiarizado con los teósofos pontevedreses Alfredo de

Aldoa y Javier Pintos Fonseca, y estrechamente relacionado con Rafael Urbano y con su mentor, el más famoso de los teósofos españoles, el «mago de Logrosán»: Mario Roso de Luna. Éste se declara por aquel entonces partidario de lograr el conocimiento trascendental «mediante el ensueño», en contraposición al método de conocimiento «objetivo» postulado por materialistas y positivistas.

Existen testimonios escritos de la estrecha amistad de Valle con Roso, de una de cuyas obras, El tesoro de los lagos de Somiedo, incluido en la serie «La Biblioteca de las Maravillas», extrajo don Ramón el propio título de La lámpara maravillosa. Roso de Luna aparecerá posteriormente en la obra valleinclanesca, travestido como el periodista Don Filiberto en Luces de Bohemia.»

Precisamente en Luces de Bohemia no sólo aparece Roso de Luna, sino algo sobre las enseñanzas teosóficas:

«DON LATINO: Ustedes acabarán profesando en la Gran Secta Teosófica. Haciéndose iniciados de la sublime doctrina» […] «Teosóficamente podría explicarles a ustedes, si estuviesen ustedes iniciados en la noble Doctrina del Karma.

DORIO DE GADEX: Nosotros no estamos iniciados, pero quién chanela algo es Don Latino.

DON LATINO: ¡Más que algo, niño, más que algo! Ustedes no conocen la cabalatrina de mi seudónimo: Soy Latino por las aguas del bautismo, soy Latino por mi nacimiento en la bética Hispalis, y Latino por dar mis murgas en el Barrio Latino de París. Latino, en lectura cabalística, se resuelve en una de las palabras mágicas: Onital. Usted, Don Filiberto, también toca algo en el magismo y la cábala.

DON FILIBERTO: No confundamos. Esto es muy serio. Don Latino. ¡Yo soy teósofo!

DON LATINO: Servidor no es un poeta. Yo me gano la vida con más trabajo que haciendo versos.

RUBÉN: Yo también estudio las matemáticas celestes.

DON LATINO: ¡Perdón entonces! Pues sí, señor, aun cuando me veo reducido al extremo de vender entregas, soy un adepto de la Gnosis y la Magia.

RUBÉN: ¡Yo lo mismo!

DON LATINO: Recuerdo que alguna cosa alcanzabas.

RUBÉN: Yo he sentido que los Elementos son Conciencias.

DON LATINO: ¡Indudable! ¡Indudable! ¡Conciencias, Voluntades y Potestades!

RUBÉN: Mar y Tierra, Fuego y Viento, divinos monstruos. ¡Posiblemente Divinos porque son Eternidades!

MAX: Eterna la Nada.

DON LATINO: Y el fruto de la Nada: los cuatro Elementos, simbolizados en los cuatro Evangelistas. La Creación, que es pluralidad, solamente comienza en el Cuatrivio. Pero de la Trina Unidad, se desprende el Número. ¡Por eso el Número es Sagrado!

MAX: ¡Calla, Pitágoras! Todo eso lo has aprendido en tus intimidades con la vieja Blavatsky.

DON LATINO: ¡Max, esas bromas no son tolerables! ¡Eres un espíritu profundamente irreligioso y volteriano! Madame Blavatsky ha sido una mujer extraordinaria, y no debes profanar con burlas el culto de su memoria. Pudieras verte castigado por alguna camarrupa de su karma ¡Y no sería el primer caso!

RUBÉN: ¡Se obran prodigios! Afortunadamente no los vemos ni los entendemos. Sin esta ignorancia, la vida sería un enorme sobrecogimiento.»

Siguiendo con Roso de Luna, la noche del 8 al 9 de junio de 1918 descubrió, antes que ningún otro astrónomo europeo, la última estrella temporaria aparecida entre las constelaciones del «Águila» y de la «Serpiente», pero el entonces director del Observatorio de Madrid, F. Iñíguez, retrasó la noticia llevado por su disparidad filosófico-religiosa con Roso.

También le negaron una cátedra prometida anteriormente por el Ministerio de instrucción Pública, aún estando refrendada por trescientos catedráticos y ateneístas de prestigio. Comenta Esteban Cortijo, en su trabajo sobre la vida de Roso de Luna: «Uno de los ministros que negó tal concesión dio como única razón que Roso era budista. Cuanto tengo de budista –le replicará Roso– lo que él de moro, de hotentote o de indio».

Sin embargo, Roso de Luna era en general bien considerado en el mundo cultural de su tiempo. Fue citado por Menéndez y Pelayo como el mejor estudioso y explorador científico en Extremadura en su última edición de los «Heterodoxos». Y entre otros personajes ilustres era amigo de Bonilla y San Martín.

Cuenta de nuevo Esteban Cortijo:

«Como historiador le cabe el descubrimiento de la llamada escritura «ógmica» o en cazoletas, con lo cual se adelantó a las investigaciones que había empezado Rivett Carnac en Francia, y fueron conocidos en España a partir de la memoria presentada por este autor en 1902 ante la Real Academia de la Historia.» […] Además, le debe a Roso la arqueología española el descubrimiento de uno de los más antiguos documentos ibéricos, me refiero a la losa sepulcral de Solana de Cabañas (Cáceres), que fue estimada como pieza única en su género y análoga en importancia a la inscripción del templo de Esculapio en la Argólida, Aparte de esto, se pueden señalar, el descubrimiento de las citanias prehistóricas de Logrosán, Santa Cruz y Solana, más de ciento treinta inscripciones romanas y visigóticas, la rectificación científica del itinerario romano de Mérida a Zaragoza, sus publicaciones sobre primitivos habitantes de la región bañada por el río Ruecas, etc. Su opinión sobre la historia local de Extremadura era notable, al igual que la de España, hasta el punto que reconocidos historiadores como Shulten le escribían comunicándole sus descubrimientos o teorías. Publicó 18 trabajos en el Boletín de la Real Academia de la Historia, desde 1987 hasta 1918. Era académico de esa institución y también de la Sociedad de Arqueología de Bruselas.»

Para preparar sus conferencias sólo necesitaba que lo dejasen reflexionar quince minutos, y su elocuencia era tal, que muchos que acudían a oír sus disertaciones con animo de criticarlas, salían desconcertados, reconociendo lo fundado de sus opiniones por más contrarias a sus principios que pareciesen.

En 1931 fundó, con sus compañeros de la rama Hesperia, el «Ateneo Teosófico», que duró hasta la guerra civil española, También escribió numerosas obras que reunió bajo el pomposo nombre de «Biblioteca de las Maravillas».

Sus últimas palabras fueron: «Ningún hombre es indispensable. No me lloréis. De una sola manera honraréis mi memoria: ¡Continuad mi obra!… ¡Superadla!». Waldo A. Insúa, en un epitafio para "El País" (marzo de 1917), le llama «príncipe de los teósofos de España, Portugal y naciones iberoamericanas».

Otro personaje español importantes influido por la S.T. fue el urbanista español Arturo Soria. Antes que él Juan Valera también bebió de la teosofía y su obra Morsamor está muy influenciada por estas ideas.

DOS CONSEJOS INICIALES

por Shilery

Muchos libros esotéricos comienzan con una primera oración de advertencia o consejo. Sin embargo, muchas veces la premura por llegar al "meollo" de la obra hace que estas frases sean olvidadas o dejadas de lado.

No obstante, en las dos obras clásicas a las que vamos a referirnos esa primera aseveración tiene una importancia capital para los estudiantes. Estamos hablando de "A los pies del maestro" y "La voz del silencio".

"A los pies del maestro" es una obra escrita por el adolescente Jiddu Krishnamurti en 1910 y está dirigida a los aspirantes o neófitos, es decir aquellos que recién comienzan a transitar por el camino espiritual. La primera frase de esta obra dice:

"La primera cualidad es el DISCERNIMIENTO. Se denomina así, generalmente, a la facultad de distinguir entre lo real y lo ilusorio, y la cual guía a los hombres para entrar en el Sendero".

El discernimiento es el primer requisito para el aspirante. Los orientales lo llaman "viveka" y significa la "capacidad de diferenciar entre la verdadera realidad y lo irreal, entre lo eterno y lo transitorio".

Muchos estudiantes de esoterismo, ávidos por "iniciarse" y recibir más conocimiento leen cualquier tipo de libros y se dejan engatusar por las doctrinas más bizarras, dejando de lado al discernimiento.

La peor de las posturas –muy común en el misticismo- es afirmar "todos los autores esotéricos tienen parte de la verdad". Esto sería realmente genial pero no es así. Muchos autores exageran mientras que otros farsantes mienten deliberadamente.

El discernimiento y el sentido común deberían ser nuestros apoyos para diferenciar el trigo de la paja, y encontrar el verdadero sendero espiritual que nos lleve a la liberación.

El otro libro que citamos es "La voz del silencio", una recopilación de textos tibetanos que realizó Helena Petrovna Blavatsky en 1889 y que están dirigidas a estudiantes más avanzados o discípulos. La primera advertencia de esta obra es la siguiente:

"Las presentes instrucciones son para aquellos que ignoran los peligros de los IDDHI inferiores".

¿Pero que significa la palabra "iddhi" o "siddhi"? Según el Diccionario de la Sabiduría Oriental editado por Paidós, "siddhi" son las "facultades psíquicas, dichas sobrenaturales, que aparecen o pueden aparecer como subproductos del desarrollo espiritual, cuando se activan energías que abren acceso a diversos dominios cósmicos. (...) Entre tales "fuerzas ocultas" se incluyen la lectura del pensamiento, la clarividencia, las materializaciones, la levitación, la capacidad de hacer invisible algo presente, la asunción de otras formas corporales".

En esta obra también se dice que "todos los grandes maestros previenen contra la tentación de procurar las siddhi por ellas mismas, pues tales energías, aunque parezcan "sobrenaturales", pertenecen únicamente al orden de lo fenoménico; no contribuyen en nada a la realización de la Verdad absoluta y, al contrario, constituyen un serio obstáculo en el camino del desarrollo espiritual".

Entendiendo el significado de "iddhi", la frase inicial de "La voz del silencio" podría traducirse:

"Las presentes instrucciones son para aquellos que ignoran los peligros de los poderes psíquicos".

Sin duda, el principal cometido de la obra "La voz del silencio" es advertir al discípulo y apartarlo de los peligros de los poderes psíquicos, indicándole el sendero de la verdadera espiritualidad.

El gran místico indo Ramakrishna también se detenía en esta cuestión diciendo: "A los siddhis o poderes psíquicos se les debe evitar como al excremento. Esos poderes vienen por sí mismos a causa de las sadhanas (prácticas espirituales) y samyama (control de los sentidos). Pero, aquel que establece su mente en los siddhis se estanca ahí y no puede subir más alto".

En una carta de 1880 al inglés Alfred Sinnett, el maestro Kout-Houmi plasmaba el mismo concepto:

"A usted le toca decidir qué es lo que desea: la filosofía más elevada o simples exhibiciones de poderes ocultos". (Carta VI de K.H. a A.P.S., 10 de diciembre 1880)

Esta misma pregunta se la debería hacer cada estudiante de misticismo antes de dar el primer paso en el sendero.

¿QUÉ HAY ERRADO CON LA POLÍTICA?

Parte 4

por Arnaldo Sisson

El Liberalismo: Premisas y sistema político

No hay duda en cuanto al hecho de que en la segunda mitad de este siglo XX las corrientes del pensamiento a las que podemos genéricamente denominar Liberalismo y Marxismo fueron las dominantes. Con la victoria de los Aliados y la derrota del Nacional-Socialismo (Nazismo) alemán, del Fascismo italiano y del regimen autoritario japonés en la Segunda Guerra Mundial, el Liberalismo y el Marxismo pasaron a dominar ampliamente el escenario de las ideas socio-políticas a nivel mundial. (...)

Premisas Equivocadas

La hipótesis central de esta serie de artículos, como dijimos antes, es la de que tanto el Liberalismo como el Marxismo están fundamentados en premisas falsas respecto de los principales atributos del ser humano, individual o colectivamente considerado. Conviene resaltar que esto también es verdadero en relación a las otras corrientes del pensamiento que fueron importantes en este siglo, como por ejemplo el Fascismo y el Nacional-Socialismo, cuyas premisas falsas no serán aquí criticadas por el simple hecho de que no son hoy muy arraigadas.

Son estas falsas concepciones acerca del ser humano, como ya fue dicho, que se proyectan bajo la forma de principios ético-morales equivocados, también bajo la forma de modelos de organización política que son la base de los grandes problemas enfrentados por la humanidad. Por esta razón debemos hacer un esfuerzo de síntesis con el fin de que comprendamos la esencia de las concepciones del ser humano y de la humanidad que nuclean las corrientes del pensamiento, los valores ético-morales y los modelos de organización política del Liberalismo y del Marxismo, en torno a las cuales se desenvuelven las demás principales instituciones sociales de la mayoría de los países en la actualidad.

Como ya mencionamos antes, nos extenderemos un poco más en el examen de las premisas y de las instituciones centrales del Liberalismo que las del Marxismo, por la sencilla razón que en nuestros días las instituciones derivadas del Liberalismo se tornaron ampliamente dominantes en el mundo.

Los fundamentos del Liberalismo

El Liberalismo, tanto como una corriente amplia en la historia de las ideas sociales, como un conjunto de instituciones sociales derivadas de estas concepciones fundamentales, se trata de un fenómeno, infelizmente, un tanto complejo. Incluso en un Diccionario de Política escrito por grandes académicos como Norberto Bobbio, la entrada “Liberalismo” se inicia con la observación – “Una Definición Difícil”.

Tal vez la principal dificultad para que comprendamos los fundamentos del Liberalismo resida en el hecho de que se trata de una corriente de pensamiento que tiene cerca de tres siglos de existencia (John Locke, por ejemplo, publica en su “Ensayo sobre el Gobierno Civil” en 1690) y que, por lo tanto, atravesó períodos de marcadas transformaciones en el escenario mundial, como las Revoluciones Industriales. Naturalmente, a lo largo de este dilatado período tanto el pensamiento como las instituciones liberales sufrieron significativas transformaciones, en diferentes países e en diferentes momentos en el tiempo. Estas transformaciones, entonces, son las que vuelven difícil una definición precisa y sintética.

En nuestros dias, no es muy difícil que percibamos lo que las grandes instituciones políticas derivadas del Liberalismo dicen respecto de la democracia-liberal, la cual analizaremos más adelante. Asimismo, en los inicios del Liberalismo sus princípios fueron aplicados bajo regimenes donde las instituciones monárquicas todavía eran dominantes y dieron origen a regimenes donde solamente tenían derecho de acceso a los mecanismos de representación política

aquellos que atendiesen ciertas exigencias o franquicias, como el hecho de poseer propiedades o una renta mínima. Los regimenes influenciados por el Liberalismo en sus primeros tiempos, por lo tanto, no eran democráticos en el sentido que hoy usualmente se atribuye a la palabra democracia, donde se supone una participación de prácticamente toda la población adulta.

El Hombre es el Lobo del Hombre

No obstante, un núcleo de premisas teóricas y de instituciones propiamente

liberales debe haber perdurado a lo largo de todas estas transformaciones de modo que el modelo político hoy dominante en el mundo todavía se denomina "democracia liberal". Continuando, entonces, procuraremos exponer sintéticamente este núcleo, el cual, como dijimos antes, en terminos teóricos debe necesariamente estar relacionado con una determinada concepción acerca de las características fundamentales del ser humano.

El Liberalismo surge como una reacción al orden absolutista, siendo que uno de los últimos grandes teóricos del Absolutismo fue Thomas Hobbes (autor de la famosa obra "El Leviatán"), en la cual concebía al ser humano como naturalmente egoísta, pero violento, conforme podemos leer en la cita que sigue:

"Para llegar a justificar el gobierno absoluto, Hobbes parte de la descripción del estado de la naturaleza que, según se creía comúnmente por esta época, había precedido al estado social. Se encuentra, sin ninguna duda, en el curso de esa descripción, trazos del primer libro de historia de Tucídides, en el cual este autor cuenta que en una época antigua los griegos vivían de las rapiñas y de las violencias, y que la única ley era la del más fuerte.

"Tales eran, según Hobbes, las costumbres de todos los hombres primitivos. De esta forma, en el sentir de estos pueblos, ni los hombres ni los bienes gozaban jamás de seguridad. Cada uno debía defenderse contra la violencia de los demás, y cada hombre era lobo para los otros hombres, homo homini lupus. Por todas partes irrumpía la lucha de cada uno contra todos – bellum omnium contra omnes.

"Con el fin de salir de ese estado caótico, todos los individuos habrían cedido todos sus derechos al Estado. Cada uno habría colocado sus fuerzas al servicio estatal, con el objetivo de que éste tuviese la posibilidad de poner término a la violencia de todos y remediar este estado de cosas insoportable." (G. Mosca e G. Bouthoul, Historia de las Doctrinas Políticas, p. 189)

"Leviatan": se trata del nombre de un animal feroz y muy poderoso, lo que todo indica es el crocodilo del Nilo, que es descrito en la Biblia, en los cap. 40 y 41 de Job, y sobre el cual él escribe: "No hay poder sobre la tierra que se le compare, pues fue hecho para que no temiese a nadie." (Job, 41:24). Está claro que Hobbes, al valerse de la figura del Leviatan, sustenta que un papel benigno es desempeñado por un poder así (el del monarca absoluto), el cual, al atemorizar a todos, puede "poner fin a las violencias de todos y remediar este estado de cosas insoportable".

En los fundamentos de la corriente del Liberalismo, como ejemplo de lo que se encuentra en los escritos del inglés John Locke – considerado como uno de los grandes formuladores de los orígenes del Liberalismo – se parte de la misma concepción del hombre, como un ser básicamente egoísta, pero se llega a las conclusiones exactamente opuestas y, dicho sea de paso, mucho más lógicas que las de Hobbes. O sea que, si todo hombre es lobo de los demás hombres, entonces poco a poco nos acercamos a los términos de un Leviatan, pues, lógicamente, éste también será un lobo, preocupándose solamente por sus intereses y los de aquellas personas queridas, a expensas del bienestar de muchos otros que serían por él explotados en beneficio del grupo detentor del poder central. De hecho, después de tantos años de predomínio de las ideas liberales, casi nadie más asocia el Leviatan con un poder que ejerce un papel socialmente benéfico, sino con un monstruo aterrador que da mayor malignidad.

Los Tres Poderes: Un Orden de Contrapesos

Y es exactamente esto que muchos de los primeros liberales denunciaban, y contra lo que se rebelaban, pues lo que podían observar era justamente una corte muy fastuosa y llena de privilegios, mientras que la situación era de miseria entre la población menos favorecida. Los primeros liberales enfrentaron, de este modo, una especie de dilema: si no hubiese un poder central mayor, los hombres luego caerían en la barbarie, y en el caso de que hubiese un poder superior, éste (también sería lobo) acabaría explotando a sus semejantes.

La respuesta de estos pensadores a este dilema dió forma a las instituciones liberales fundamentales, las cuales, despues de muchas luchas, finalmente resultaron ampliamente vencedoras. Y aunque se hayan transformado significativamente, conforme antes mencionamos, en sus trazos esenciales, estas instituciones perduran hasta nuestros dias. ¿Que respuesta fue esta? Fue la de creer lo que en la ciencia politica se llama un orden de "contrapesos". O sea, alguien solamente haría las leyes, otro solo sería responsable por la ejecución de estas leyes, y un tercero solamente sería responsable por juzgar si éstas leyes están siendo cumplidas o no. Un orden, como vemos, fundamentado en una desconfianza básica del hombre y de la humanidad, donde el primero y el segundo controlan el tercero; el segundo y el tercero controlan al primero; y así por delante, formando un equilibrio racional, como de contrapesos.

El Estado Mínimo

Tenemos así el origen de la concepción de los tres poderes fundamentales separados; hoy denominados legislativo, ejecutivo e judicial. Tenemos así también el origen de la concepción de un "estado mínimo", que hasta hoy encanta a muchos liberales. Ya que existe la necesidad de un poder central mayor, que éste poder

sea el menor posible. E, incluso éste, siempre dentro de un esquema de contrapesos. Todo esto lógicamente basado en una desconfianza fundamental, que viene a garantizar que nadie empuñe un poder muy grande, porque si todo hombre es lobo de todo hombre, entonces, "todo el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente", que es una de las máximas preferidas de los liberales hasta nuestros dias.

Veamos otra cita de la Historia de las Doctrinas Políticas, antes citada, la cual corrobora el panorama sintético recién presentado sobre los principios del Liberalismo:

"John Locke, nacido en 1632, muerto en 1704, personificó las tendencias liberales opuestas a las ideas absolutistas de Hobbes. Su "Ensayo sobre el Gobierno Civil" fue publicado en 1690, menos de dos años después de la segunda revolución inglesa, que había ocurrido al final de 1688. Se comprende que, escribiendo en seguida después de un acontecimento de esa importancia, un escritor político tuviese necesidad de tomar posición y de volver conocida su opinión al respecto de esta cuestión. Locke justifica la revolución.

"El "Ensayo sobre el Gobierno Civil" es dividido en dos partes. En la primera él se toma el trabajo de refutar a Filmer. En la segunda, partiendo de las mismas hipótesis que Hobbes, o sea, admitiendo un estado de naturaleza seguido de un pacto social (idea común a varios escritores de los siglos XVII y XVIII), llega a conclusiones opuestas a las sustentadas por Hobbes. (...)

"Y es a Locke a quien se debe la elaboración casi completa de la teoria de los tres poderes fundamentales, más tarde desarrollada por Montesquieu." (idem arriba, p. 191-192)

Un Hombre, Un Voto

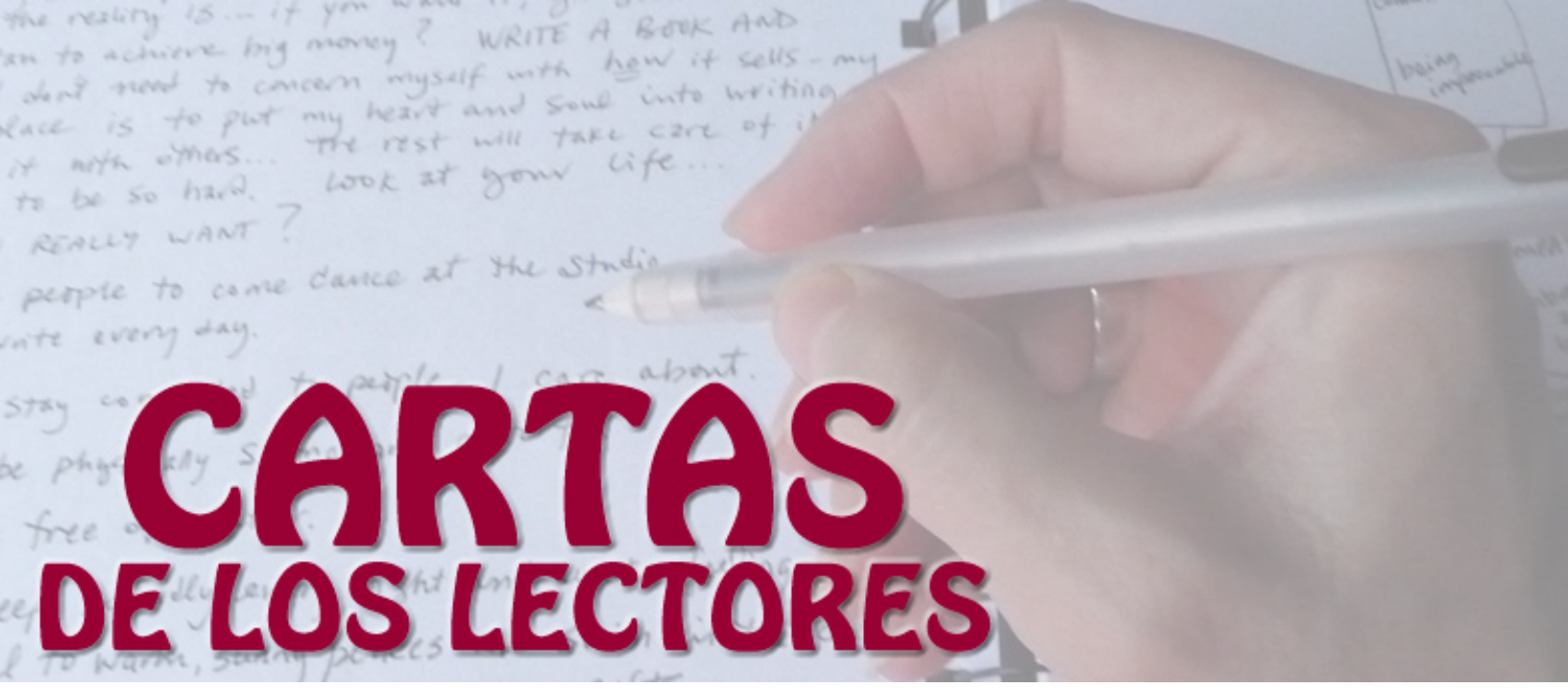
Es importante notar que a lo largo de la historia la principal modificación que podemos observar en la práctica de los modelos de inspiración liberal fue la gradual expansión de las franquicias que al principio eran exigidas para el ejercício del voto, hasta que se llegó, generalmente ya en pleno siglo XX, al llamado voto universal, el cual es hoy una de las características de las democracias liberales. Esta gradual expansión en gran medida se debió a las transformaciones por las cuales pasaban las sociedades nacionales en Europa y en América del Norte, cada vez más industrializadas, y que desencadenaron movimientos operarios sufragistas en el siglo pasado y en las primeras décadas de este siglo.

No obstante, en cuanto a las otras instituciones básicas, un ejemplo de los tres poderes fundamentales, del orden jurídico generado por un pacto social, de la economía de mercado (con amplia libertad para los agentes económicos), y de la garantia de derechos individuales y de otras libertades consagradas por la tradición liberal (la libertad de palabra, de asociación, de la cual procede un orden pluralista donde existen varios partidos políticos etc.), todas estas instituciones se encuentran hasta nuestros dias preservadas sin modificaciones esenciales.

En nuestro siglo, entonces, debemos añadir a estas principales instituciones liberales el voto universal, nunca más limitado por franquicias pecuniarias, por el sexo, o cualesquiera otras restricciones. Esto desde hace muchas décadas se constituyó en otro de los pilares de los modelos de organización de tendencia liberal, o sea, la noción de que todos son iguales en derechos y deberes y que, por lo tanto, a cada indivíduo le debe corresponder un voto ("un hombre, un voto").

(Continuará)

Tradujo: Teresa Martínez



CARTAS DE LOS LECTORES

Sobre Eluana y la Eutanasia

"En el último número de Atenea hemos podido gozar de la lectura del , para mí, mejor artículo hasta la fecha. Me refiero a la editorial sobre el caso Eluana. Me parece valiente, atrevido, comprometido, sincero, ..., y, por supuesto, polémico. Me ha recordado el poema la canción del pirata, de Espronceda. Aquel que comienza. "Con diez cañones en banda/ viento en popa a toda vela/ no corta el mar sino vuela/.... Una de las siguientes estrofas es: "¿qué es la vida? por perdida ya la di/ cuando el yugo del esclavo / como un bravo sacudí/ .... (cito de memoria de mis tiempos de escolar por lo que puede haber algún error en la versificación).

¿Se puede considerar vida aquella carente de todo sentido y dignidad? Es una pregunta que habría que hacer a todo galeno: ¿en el cuidado de la salud, ¿no habréis traspasado todas las barreras y en lugar de preocuparos por la "salud y bienestar" de vuestros pacientes en su más amplio sentido, no estaréis jugando a ser dioses y prolongáis la vida como meta última y absoluta con independencia y por encima del sentimiento, bienestar y dignidad del paciente, precisamente el motivo y objeto de vuestros cuidados?

En el caso de la jerarquía católica, pienso que no es que no sean los representanteds de Dios en la tierra, mi Dios al menos, simplemente lo han "destronado", han usurpado su mensaje y, en su prepotencia,despotismo, totalitarismo y dogmatismo trasnochado, no sólo han "olvidado" la caridad y el amor, mensajes centrales de la doctrina del Cristo,sino que se han convertido en guías ciegos guiando (estrellando más bien) a otros ciegos, capaces de las mayores atrocidades con tal de conservar sus prebendas.

Es interesante la observación que hace Brian Weiss en uno de sus primeros libros. Según él, lástima que no proporcione referencias para seguir la cita, hasta Constantino los cristianos creían en la reencarnación. Pero claro, pensarían los jerarcas, con más de una vida para enmendar posibles errores, ¿quién se va a uncir el yugo de nuestra doctrina?

Lo realmente deleznable, por anticristiano, es no sólo consentir la crueldad de la situación de Eluana sino atreverse, despreciando olímpicamente el dolor de su padre, atreverse como digo, a llamarle asesino, sea tácita o explicitamente.

He de decir que me parece absolutamente respetable, admirable incluso, el actuar de aquellas personas que por sus creencias, sin entrar a valorarlas, se niega a aplicar la eutanasia en cualquiera de sus formas. Lo que me parece inadmisible, como en el caso del aborto, es la imposición de estas creencias.

Casi todo el mundo está a favor, o al menos comprende, la llamada eutanasia pasiva. Lo que realmente me parece interesante y atrevido es que la editorial sugiere, al menos a mi me lo parece, o cuando menos incita el debate, si no a posicionarse favorablemente, sobre la eutanasia activa. Al fin y al cabo, ¿no es falaz la distinción entre eutanasia pasiva y eutanasia activa? En el primer caso la acción es por omisión: no hacer; en el segundo caso la acción es directa. Si digo que la distinción me parece falaz es porque, ¿acaso no se actúa con cuidados paliativos sabiendo que su aplicación, su omisión no sería falta de acción sino cueldad, acorta la vida? ¿Es más activa la intervención directa que actúa acabando con lo que sería más que discutible seguir llamando vida digna?

En cualquieer caso me parece, por lo que yo conozco, más tolerante la postura de los defensores de la muerte digna porque respetan la postura contraria, que no su imposición. Esto último, su imposición, me recuerda más la postura de los guías ciegos que ni entran ni dejan que otros entren en el reino de los cielos, o como la postura del perro del hortelano que ni come ni deja comer.

Posiblemente un debate sincero y franco, sin dogmatismos, ayudaría a una regulación ética que evitaría, en la medida de lo posible, cualquier exceso. (Narciso Algaba desde España)